

經部

周易總義卷三

宋 易祓 撰

需

坎上
乾下

䷄

入于穴 酒食 出自穴 泥 沙 郊

需之成卦坎居乾上乾之三陽在下欲進于上而

二陰間之所以為需也然所需不在二陰而在坎中之一陽九五陽剛以中正居尊天下之大利歸焉故係以酒食之象葢其坎體為水三陽以遠近于水而取義初需于郊則遠于水者也水有遠近而二陰居其上是以有凶有吉惟九五與之同德故言需于酒食酒食之利同德所需是以三陽上行不隔于二陰而二陰敬順與三陽同麗于五上下皆順需道之成者也

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需之為言須也乾之三陽在下為君子之象前遇坎險必有所需而後進坎之所以為險者二陰也二陰者小人之象也陰險在上為三陽之害若不可以進矣惟三陽與五同德是以二陰不能陷而

無困窮之義葢坎體中實三陽待之而孚故曰有孚坎險在前而剛不撓焉故曰光亨剛以健行而守以正固故曰貞吉備是三德是以位乎天位居中履正而獨得進退君子小人之權三陽並進而君子得以用其剛二陰遜避而小人無以施其險以此而往何向不濟此所以利涉大川而往有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天需之象也何與于飲食宴樂乎夫宴樂與憂患爲對而九五自爲險體二隂居其上下未免涉憂患之域雖有飲食其能安乎惟剛健得中衆陽俱進共與之濟險則所需得其道此飲食所以爲宴樂也

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需以乾之三陽上行而坎體在前姑少須之初去

險尚遠有需于郊之象曠遠之地上有二陽為援初隨之而進又與四為正應而小人無害君子之意不犯險難而行者也以乾陽之性不犯險難則勇于必進變常者多矣顧乃以安靜處之未失乎常雖進不遽待時而已以此涉世何咎之有

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

沙去險為漸近未之溺也故二言需于沙沙以衍

而在中何憚而不進然前有六四之險未免于小
有言君子處之豈直與相交爲敵者哉惟其得中
平其心以待之小人自不得以用其險此所以爻
謂之終吉而象謂之吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥之于水最近而逼又其性善陷非若沙之不陷
而遠于水也二之需于沙已不免小有言至三則

重剛不中乃君子過于用剛而四以小人阻之陰險在前故言需于泥泥則陷于坎險之中坎體為盜寇也災也了齋陳氏曰災在外則非我自我致寇則非人非我者无妄之災非人則敬慎在我況九五以同德相濟之雖勇于進而不敗也此九三之所以不病于剛也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

六四坎體之小人也方五之一陽陷于險中三陽上行同德濟險乃君子道長之漸而四以陰柔在上獨與之抗當是時也坎為血言需于血則陰類之傷也坎以陷為穴言出自穴則陰出而避之也方其未出也所謂四者為險為難為災為寇及三陽上應于五而四亦與初為應君子亦非輕絶乎小人也需其自委順而聽命云爾

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

坎體多言酒食如困于酒食之類以九居二養之失其道則為困以九居五養之得其道則為需五其需之主歟大象言雲上于天需君子以飲食宴樂宴樂與憂患為對若周之文武猶未免涉憂患之域至成康而后可以言宴樂所需至此得矣然玩所樂而忘所戒則宴安之鴆其毒尤慘惟五以陽剛得中則酒食雖宴樂之時而常以正守之故

曰貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上不言需者需至于上無所復需也故言入于穴

穴一而已上入于穴則得所安四出于穴則有所

傷何也四當三陽之衝必有所傷然後出自穴以

避之而三陽與五為應上居九三相應之地必有

所安然後入于穴而與三陽同比于五三人三陽

也客者乾西北之位也速遝也不速之客三人來者謂君子上進而小人遜順至上六而獲見盖上六與九三相應九三以敬而不敗故上六亦以敬而獲吉若初與二雖不當相應之位敬其一不敬其二則必失其陽剛之類三陽皆敬同比于五未為大失是以上六得所安而終吉固異乎六四之有所傷而後順也

訟

乾上　坎下

訟 有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

終　元　不克　食舊　不克　不永
凶　吉　訟　德　訟　所事

訟之成卦乾以健而在上坎以險而在下險而健訟之象也蓋天下惟剛而險者為能訟亦必剛而健可以主其訟也九五剛健中正其為訟之主歟然訟之六爻有剛有柔初與三柔居陽位雖可以訟而不至于訟二與四之陰位而居之以剛德故

已訟而不克訟惟上九處訟之極剛而不反決于求勝是以終凶也葢必九五以中正主之如虞舜之訟獄皆歸文王之虞芮質成是不特可以息天下之訟亦可以使無訟也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟之所主者孚也乾以剛臨下坎以險遇上險而健所以為訟也何以言有孚卦自遯來以九三之剛易六二之柔而居下卦之中其中剛實為有孚然上下二陰陷之未免窒而不通坎為加憂為心病所以惕而知懼中吉者九二剛來有得中之義終凶者上九過剛而有不可成之義利見大人者以九五陽剛得位而尚乎中正不利涉大川者以三陽乘坎險極而益深然訟之與需皆因坎而生

故皆言涉大川而需卦則利訟卦不利者需以健往而出于險訟以健來而陷于險此吉凶之所由以異亦所以見訟之不可長也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天之與水其始未嘗違行也記于仲冬之月言水泉動蓋坎為陽水一陽之氣潛行于萬物之表高下升降脉絡無閒見于地行者水之餘耳是以水在天下相違而為訟君子知違行者為訟則當求

其始之不違行者事親敬長待人接物皆有本然之天理順理而動謀始之謂也

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初在下體之下去乾剛為尚遠入坎險為未深以陰柔處之不能為訟故爻辭不言訟而言不永所事永長也言其訟不可長也雖初與四相應失位故小有言四體互離雖小有言而其辯明因其始

而知其終故曰終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

周禮大司馬註眚字曰猶人眚瘦也王霸記曰四面削其地

訟之二五君臣之位也臣無訟君之理惟五與二兩剛不相應故謂之訟使其不知自反則自下訟上其患自取如手取物之掇乃患之所必至者惟

得中處柔是以彖曰剛來而得中雖訟而不克訟歸而逋可也其邑人三百户无眚者二正居臣位有食采之邑以周室班爵禄推之大國之君其禄為三百二十夫次國之君其禄為二百四十夫又天子之卿受地視侯大夫受地視伯舉其成數則曰三百户方其歸而退聽也曰逋曰竄皆有自省知懼之意是以无眚言不削奪其邑而可以長保其富也至此則知象所謂患至掇者非九二得中

之事葢所以為兩剛不相應之戒特因九二以發其義當于其不克訟之旨而深思焉

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

三不言訟無訟也陰居陽位宜食于舊德而已游氏謂舊德為世禄以二之邑戶推之則世禄為可知禄不可私稱德而授食其舊德何訟之有然坎險之極乘承皆剛所處不安雖貞而厲惟以正應

從上所以終吉或從王事无成者三從上之王事

而上九好訟三不敢成其事惟相應而同比于五

亦終吉之義也耳

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

即就也渝變也命者天理之正也訟上為方命則

從應為即命方命為逆則即命為復四與二皆以

剛居柔位故皆言不克訟然二五兩剛不相應惟

能窒惕中吉是以无眚此與初雖相應而失位固不免于小有言四為辨明知其不義而復即正理變其不正而安于守正言不失者即命而變不失正理所以貞吉也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

九五非為訟者也而爻言訟者謂九五以中正主天下之訟而已合諸爻而論初三以陰居陽位皆

不為訟二四以陽居隂位皆不克訟上九好訟或至三褫之惟九五以中正主其訟懲惡勸善悉歸中正所以為元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

鞶大帶也命服之錫也服以徳授則天下莫不敬其徳敬由内心以生者也上九陽剛太過居訟之終是謂終凶何有于徳而至于以訟受服乎以内

卦邑户食舊德推之必無位而爭爵邑者上居外卦之外貴而無位爭爵為可知如忽突以兄弟而爭蒯聵輒以父子而爭訟而或勝以至受服初非德授何足敬也況未必勝乎故或之或者未必勝之辭縱使勝之必有終朝三褫之辱信乎訟之不可終也

師

坤上　坎下

䷆

君三左弟長師
命錫次子子出

師之成卦坤在上為衆坎在下為律以律制衆師之象也師以九二為主陽剛在下卦之中其主將之任乎是以初之以律出師見可而進者也四之左次无咎知難而退者也上之承家開國皆九二之事所以言在師中吉若夫柔居陽位輕進敗事者六三而已必有六五中順之君為之進退取舍

馮長子如九二則命之弟子如六三則舍之夫善將兵者固主將之事而善將將者實大君之事也

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

彖論丈人之義曰師衆也貞正也王者之道本乎正能以正用衆而後可以當丈人之事也丈無他義盖取乎分寸尺丈之丈五度至于丈則分寸尺

之所積其數為始定葢下卦坎體爾雅曰坎律銓也兵法也生度此法度之所取正者惟九二以丈人主此法度是以剛中而應行險而順乃王者仁義之師而九二以法度用之非能以衆正者乎如攻疾然雖曰毒之乃所以生之也民說而從為王孰禦之此吉且无咎之義也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水伏而不見遇險即出乃寓兵于農之象

農民也兵衆也坤爲衆之象坎以二陰爲民之象容民而後畜衆古者兵農之政葢見于此

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

晁古易曰否字先儒多作不

初六師之始也古者用師之道師出以律而戒乎失律如楚之亂次齊之散亂吳之争舍晉之争舟皆失律之師失律爲不臧不臧所以爲凶出師之

初即以凶爲戒則知王者不輕于用師如此也

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二爻之正位也以九居之而後可以任閫外之權上應六五之君則奉君而出師非承天寵而何五二皆得其中故言在師中吉无咎曰王三錫命懷萬邦者觀上六小人必亂邦之戒則知二之懷萬邦者必非小人僥倖以求勝之舉惟九二以長子

師師則以懷萬邦為主此有征無戰王者之師也

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

三以陰居陽位志剛而體柔本不可以帥師故或之之言人君或委而任焉則貪進敗事輿尸之象也徂徠石氏謂尸為主輿然經之言輿者如小畜之輿說輹大畜之閑輿衛剝言君子得輿之類皆不以衆取義朱文公曰師徒敗撓輿尸而歸故三之

大无功視二之在師中吉為有閒爻辭又於五六發其義曰長子帥師弟子輿尸二者正安危存亡之機不可不謹所擇此二之所以為吉三之所以為凶也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六四重陰也居坤體之下坤陰以靜退為主故曰師左次傳以師宿為次次則止而不進是已軍事

進則尚右退則尚左夫二以中道行師左之右之皆進退之常至四之時知其不可進而量敵慮勝為之左次以退為進何失常之有此其義所以為无咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五用將之主也柔順得中不為兵端不得已而應之田有禽之象禽之害稼去其害而已用師之

道執其罪而聲言于衆故曰利執言无咎然柔順之主用師固主于不暴任將或疑于不决曰長子帥師以中行者謂九二之剛中也弟子輿尸使不當者謂六三之失位也葢二互三三四震體震以初爻為長子則次爻為弟子長子受任弟子失位亦在乎五之所擇然弟子輿尸而下復繼之以貞凶者師貞以丈人為吉丈人專主法度使小人參之雖貞亦凶矣聖人申六三之爻辭而一再言之所

望于用將者甚切也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用以亂邦也

上六師之成也凡用師之道師出則嚴其律於始師休則正其功於終小人無自而入焉小人之所由以入者常自不以律始惟不以律始故小人行險徼倖以求勝師休之日將録其一勝之功命之開國承家則亂自此階非王者保治之道論功行賞

而獨以小人必亂邦為言必之一辭致戒于小人尤切也

比

坎上 坤下

䷇

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

无顯外匪比自有首比比人內孚

比之成卦坤上坎下卦以九五一陽為比之主而五爻皆陰類不論其應否而專以比五為主故五

之得位陽剛中正有下臨諸侯之象至餘爻分位如五等列爵有上朝天子之象二之緼德于内以正應比五初之誠信質實自他而比五四之親賢從上以近而比五皆有獲吉之道至若三之陰柔不正所比匪人未免有傷也上之无終後而不比其凶為尤甚耳惟九五得所比之道至於上下皆得其應此比道之善者也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比之言吉者蓋一陽為五陰所比比者輔也先王封建萬國如輔車之勢得下之順以從而已筮者决也原者再也九五在上再筮以自審其德元有善之意永有久之意貞有固而不變之意能有此三者然後為比之主可以无咎矣而五居尊位猶在坎險不敢以自安故言不寧方來不寧與建侯

不寧之義方來與朱紱方來之文相同其心不寧方且來比于下而後在下者無不比乎上夫上六居比之極乃獨後乎五有凶而窮之道凡易言窮者窮則能變所以卦言比吉也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水密比無間五王也餘爻諸侯也坤在下國也晉畢萬卜事遇屯之比則曰坤土動于下是為有國今坎水在上為衆乃衆建其國之象建萬

國則有以比乎國親諸侯則有以比乎王建之而後親之密比無閒之道也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

居比之初未與物交有誠信之道焉故言有孚比之无咎然去五最遠未易遽比故再言有孚盈缶缶者質也盈者實也質而且實則誠信素積于中可以上比于五五亦自上比下故曰來非所應而

應焉故曰有他吉

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

比之為道皆以衆陰比陽為貴如初之有他吉四之外比貞吉皆以求比而後濟其有不求而自比者惟六二得中應五比之自內初未嘗躁求于外而知所謂不自失之道以正而比所以貞吉也豈他比之可同哉

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

三陰柔不正去五甚遠而上比于四下比于二介乎陰柔之間故曰比之匪人且二比五于内四比五于外皆有貞吉之道何以謂之匪人以二四言之固以比五爲貞以三之一爻言之則上下陰柔非所比之正誠可傷也已

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

易以上卦為外下卦為内而二體亦各有内外四與五同體而言外比亦所以比五也五以陽剛中正為比之主以德則賢也以位則上也四之比賢從上于義為正盖四與二同義皆柔順得位故二言比之自内四言外比而皆謂貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人

不誡上使中也

五比之主也一陽居中正之位顯比道于天下豈有心于求比者哉譬之從禽設驅逆之車逐禽于圍乃田獵之常今王田不合圍三面而驅順而來則取之初不強其來逆而去則舍之亦不過其去雖失前禽不顧也盡吾之比而已故以邑人言之邑人從王而田乃己之私屬不待告誡而舍逆取順自然有相比之理以此比天下不特順者來比

而逆者亦以不比比之吉孰大焉此無他使之以中而已

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

乾比既濟未濟皆以上為首

比以九五陽剛為主而羣陰皆比上居一卦之極而不能比无首也无首者无所終也以上下言之則為无首以始終言之則為无所終此即卦辭所

謂後夫凶深所以為不能比乎陽剛者之戒

周易總義卷三

欽定四庫全書

周易總義卷四

宋　易祓　撰

上經

小畜

巽上　乾下

䷈

既雨有有反牽復自

既處孚孚目復道

小畜之成卦巽在乾上乾爲巽所畜故曰小畜然則巽之隂柔何以畜乾凡乾陽在諸卦之下者皆稱君子今也初九雖與四爲應而能復於道九二以剛中自守而乃牽初以復九三近比于四而或至于反目君子在下豈隂柔所能畜者哉惟六四一隂上比二陽資陽剛以行其權是以能畜三陽于下而與之同比于五者考卦辭之義則言密雲不雨陽氣未暢而不能大其施小者畜也

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

卦之為義以一陰而畜衆陽何也三陽在下欲進于上而畜於六四之一陰四之所畜未宏必資上之二陽以畜之故言上下應之曰小畜健而巽者言健進於下而巽順于上也剛中而志行者言二五皆以剛中合志而行也夫是之謂亨然小畜之

亨乃一人之亨而非天下之亨既曰亨矣又曰密雲不雨言隂氣鬱結未可遽進及其上往雖為上九之既雨繼以既處則速止為宜盖巽體本隂四互兊謂西郊所謂自我西郊而施未行者言固守其隂柔身雖亨而澤不及乎天下小畜之道也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上起伏聚散著見于物文德之象也小畜以隂柔為主文德未著懿之而已揚雄氏曰浸以

光大不亦懿乎懿則美在其中以此畜陽雖未光
大畜之不已羣陽為用君子之善用小畜者也
初九復自道何其咎吉
象曰復自道其義吉也
夫自下而上謂之復蓋初九所謂復自道者乾陽
本在上之物今乾體居下而初又居乾體之下自
下而進復于上乃乾道之常也然受畜於六四之
一陰去四為甚遠陽剛上進勢有所格未免于咎

也惟陽居陽位在下而得其正以道自守雖正應在於四不待於有所畜而能進之復自道其義為吉何咎之有也乎

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

二以陽剛居下卦之中去四尚遠未若初為正應而有進復自道之象惟其與初相比牽初以復故曰牽復然在已不能自復待人而後復未有不徇

人而失已者今二以中自守雖非進復自道亦守

我之中而不至於自失亦者繼上文之辭

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

陸氏釋文輻作輹許氏說文曰易輿說輹云車軸

轉也子夏虞䫻傳俱作輹

三與初二同為乾體初二受畜而能復者應與比

故也三無應於四又不比於初與同類上行而獨

逼於六四之一隂未免行而或尼若輿之說輹言三之不能復乎上也何以謂之夫妻反目三以陽居陽位夫之象四以隂居隂位妻之象互離為目隂陽相競為反目三以乾陽上復而四以力止之如反目然是為妻制其夫而夫不能正其室此畜道之至不美者三安能辭其責乎

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

四在小畜為一卦之主以巽順居近君之位五亦剛中比之故言有孚君臣相孚畜道之正何以言血去惕出血傷也惕懼也上下固交畜於四而乾惕上往四力止之不能無傷懼如之何四能上孚於五與之合志而衆陽皆順此所以血去惕出而成小畜亨之義是以无咎

九五有孚攣如富以其隣

象曰有孚攣如不獨富也

五以陽剛中正而下比於四四以有孚感於下五以有孚應于上正畜道之成者是以陽剛之權攣衆陽而畜之故言有孚攣如富以其隣富陽也不富陰也隣謂四四陰柔不富而五之陽剛不獨富攣衆陽而富之則天下之富皆歸焉况隣乎

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

卦辭言密雲不雨陰陽不和之象也上處小畜之

極畜道成矣至是則陰陽和而雨惟所畜未大不可或過故既雨而又言既處處止也何謂止小畜以一陰為主則所成之事皆陰事也坤陰以厚德載物所向者德載固可以成小畜之道然婦與月皆陰類婦雖貞而厲月將盈而幾望畜道戒乎虧未免有所疑若不止而猶有征焉雖君子亦凶自既雨至征凶五句而象取首尾句省文也下倣此

履

乾上 兌下

視履 夬履 履虎尾 履虎尾 履道 素

履之成卦乾履兌於上而兌以一陰履二陽于下履之象也夫考之六爻履固貴乎剛而亦病夫過於剛二之幽人貞吉四之愬愬終吉上之其旋元吉陽居陰位剛而不過皆有致吉之道也若陽居

陽位剛必至於過惟无位僅可无咎盎五雖中正而亦不免於厲是知剛不可過而况三之陰居陽位又履二陽于下陽剛過暴果可以柔履之乎此六三所以為凶惟以全體論之兌以說而應乎乾剛柔相濟轉凶而吉得所履之正者也此君子之反身修德所以貴乎謹所履也

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

履虎尾與遯尾厲既濟未濟之濡其尾皆以初爻取義也

履以兌之陰體在下而乾之三陽在上是謂以剛履柔而彖言柔履剛者何也卦惟六三柔體履之主也柔履剛者履在下之二陽而已矣卦兌體兌居西方為虎二陽在下剛而難制若虎尾然履之甚難而三以柔履之其末必有所傷故六三爻辭

言履虎尾咥人凶然兌者說也而上為乾剛所履乃說而能應九四又居乾體之下當兌說之上則向之所謂咥人者雖剛而不忤雖難制而易服故九四之爻辭亦曰履虎尾愬愬終吉非所謂不咥人亨者乎況九五之君有剛中正之德剛則所履不息中則所履不過正則所履不變備是三者而後可以安履位而不疚也且居互離之上有光明之美此履道之甚亨者也故尚之

象曰上天下澤君子以辨上下定民志

履者禮也以上天下澤為象者乾三爻在上則上有常尊兌說在下而應乎乾則下有等威君子以之辨上下則髙卑有定位而足以定民之志此天澤所以為履也

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

初之陽剛在下者下無所履未與物交當履之時

安其素分故曰素履素履之往獨行願也者君子志願窮則獨善其身無所事乎他求如是而往貧賤富貴無入而不自得是以无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

二履初為履道居柔守中所履甚安故以坦坦言之然陽剛居兊說之中陰揜之為幽人與歸妹九三同惟幽人靜默中退恬於埶利而後可以履道

若志於道而又志於勢利交戰不決方寸亂矣幽人守以正固而不汨於勢利故所履以貞獲吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

三兌之主也兌為毀折眇跛之象互離為目眇而能視不足以有明也互巽為股跛而能履不足以與行也又其位不當以此履虎尾已不免咥人之

凶況兌體應乾而三乃志於九五之剛故言武人為于大君大君指九五而三互巽體其究為躁故言武人巽卦亦言利武人之貞武人為于大君則以志剛而抗乎五五以光明履帝位而不疚宜其謂夬履而三有所不能抗也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

四乾之下體也乾位西北而乘西正之兌三居兌

上陰柔失位且履二剛於下如履虎尾所以為凶及其說而應乾九四又以陽剛履之陽剛失位亦履虎尾之象然履虎尾同而所履則異四當多懼之地而能以恐懼自處是謂愬愬始雖不獲厥志而乾剛不息終應乎五其志得行即卦辭所謂不咥人亨宜其終吉也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位不當也

夬者決也何以言於履哉履之三上相易其卦為夬夬之所以能決者乾下兌上九五兌體以和用決是能以五陽而決一陰履亦五陽一陰惟兌體應乾而乾之三爻皆以剛決若四若上陽居陽位猶有決而和之意凡五重剛在上其位正當所以獨任夬夬履之責欲決三而去之三之志剛而五不能以和用決必以力勝雖貞亦厲厲者危也然彖言履帝位而不疚初無貶辭者蓋彖言剛中正

則發其光明之美文言夬履貞厲則戒其剛失之過盖是二者互相為用者也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

上處一卦之極與六三為應視六三所履而考其祥則六三言凶而此以其旋為吉何也旋反也六三應剛而上九應柔故彼之凶反為吾之吉故曰其旋元吉此象所以謂之大有慶大陽也陽與陰

為應而陰陽相得所以為慶也

泰

坤上　乾下

城復　祉元　下　上　尚于　征
隍　吉　際　際　中行　吉

泰之成卦乾下坤上天地之交也君子在內小人在外天地交之泰也卦辭言小往大來為吉亨而爻辭不純乎吉者何也以人事言之而已初以三

陽同類而有彚征之吉二以剛中應五而得中行之尚五以柔中應二而獲元吉之祉泰之所以為泰也三以泰道將革而有无往不復之戒四以泰道將盈而有翩翩不富之戒上以泰道既極而有城復于隍之戒泰之所以不能常泰也惟深察乎陰陽之消長詳辨君子小人之進退以成上下交通之治蓋聖人保泰其道如此

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

泰之為言交也卦言小往大來者三陰在外為小往三陽在内為大來以彖辭推之天地交而萬物通上下交而其志同無非乾下坤上之理乾為陽為健其體在内君子之道也坤為陰為順其體在外小人之道也聖人以中道處泰不過使之各得

其所處而已君子在内謂之道長則君子無小人之病小人在外謂之道消則小人為君子之歸小往大來並行而不相悖則泰道交而吉且亨矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

泰者天地之交也財成則以天地之道而均以節之輔相則因天地之宜而還以尊之以此左右吾民左謂三陽右謂三陰順陰陽之理以遂吾民之

生亦天地之所以為泰也

初九拔茅茹以其彚征吉

象曰拔茅征吉志在外也

郭璞洞林讀至彚字絶句否卦初六同

初以一陽在下卦之下二陽在上牽連而進拔茅連茹以其彚之象彚類也釋雅者以茹為今之蒨乃茅之類是時也二陽引類上有正應可以行志君子志在于外所以征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

夫當泰之世二以剛中應五之柔中五資之以治泰者也盖治泰之道不能使天下皆君子也亦不能使天下皆無小人也以中道先天下而已矣包荒者小人之惡可恕則恕之不必疾之已甚馮河者小人之勇可用則用之不必責之太備不遐遺者小人在外不以疏遠而棄其善朋亡者小人為

黨必使之喪朋以趨于善以是四者處泰則小人皆為君子之歸九五之居尊而尚之故曰得尚于中行此所以為光大之盛也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

三居乾體之上衆陽至此而競進泰之盛也過此則為六四泰道將革與否為對是為天地之際陰

將降于下陽將升于上葢无有常平而不陂者亦无有常往而不復者一泰一否往來不窮于斯之時厥惟艱哉能思其艱而守之以貞是以无咎然上處泰之極有城復于隍之象且以正應在上而孚于我若苟恤乎上之孚于已也則是相須而趨于否矣惟其勿恤不特无咎而已于食有福乃自求多福之福所以保泰也

六四翩翩不富以其隣不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
四與三介乎泰體之上下正陰陽升降之際三之泰道未革則曰无往不復四之泰道將革則曰翩翩不富以其隣隣者謂在下之三陽易以陽為富小畜所謂不獨富是已又以陽為實蒙所謂獨遠實是已今三陰在上皆失實不富而三陽引類欲富乎在上之三陰如鳥之飛翔翩翩然下之以就其隣得非陰陽相應而孚者夫九二之艱貞在於

勿恤其孚而四乃不戒以孚得於中心之所願此陽升陰降之漸保泰君子之所甚畏也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

五泰之主者也夫泰至三四已有陰陽反復之戒五以得中居尊位不當言陰陽反復故以歸妹明處泰之義葢泰之五與二皆以中相應是為上下之交二以中德而輔乎君雖剛而有所承五以中

德而任其臣雖柔而有所立故六五柔中在上而能謙虚降志以應二故曰帝乙歸妹何言乎帝乙意者帝乙嘗制為禮法使降其尊貴而順從其夫婦人謂嫁曰歸諸侯之尚帝女曰尚此九二所以得尚於中行之主而六五所以有帝乙歸妹之象文曰以祉元吉象曰中以行願者謂以中道行我志願是以受祉且大善而吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

城復于隍皆坤土之象泰之上體也泰至上九而極其象為城復于隍夫穴土以為隍累土而高之以為城亦猶治道積而為泰今也命自上亂亦猶城自上而壊復于隍而後已也當是時也自治不給何以攻人故戒以勿用師若治已邑而告命之守之以貞而益修其自治之道猶不至極亂大壊也故止曰吝而已

否

乾上　坤下

傾否
休否
有命
包羞
包承
貞吉亨

否之成卦坤下乾上與泰反體泰則三陽在內三陰在外而有天地交之象否則三陰在內三陽在外而有天地不交之象天下其有終否之理者乎蓋以爻象觀之在否之時初之貞亨二之包承三

之包羞下三爻陰體皆以陰之方進而為小人之戒也四之有命五之休否上之傾否三爻乾體皆以陽剛相應而為君子之勸也六爻惟三爻不當位其他曰亨曰吉曰祉曰喜曰无咎何以為否之時哉蓋否泰相因而能反其類以求之自有致吉之理聖人之濟否其道如此

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交

而萬物不通也上下不交而天下无邦也內隂而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否者泰之反也泰之卦辭曰小往大來吉亨而巳否反之則詳著小人之情狀故先言否之匪人不利君子貞而後言大往小來當是之時以天地言之則天地不交而萬物不通以君臣言之則上下不交而天下无邦是以曰隂陽曰剛柔曰君子小人曰道長道消所居之位皆與泰相反否之極也

然六爻不言凶悔吝卦辭若不相似者卦言天地之否而爻言濟否之道君子葢有以處乎此也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

當否之世小人所以機巧相軋者禄而已惟約已自處以儉德避難不可榮以禄則否之禄為不足勸矣此君子之道所以否而亨

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

否之卦體君子在外小人在内初爻為内卦而不言小人之道何也小人之與君子其初一而已故否泰二卦初爻皆曰拔茅茹以其彚彚者類也泰則二陽在上而引其類其初不可以不進不進則非君子之助否則二陰在上而引其類其初不可以輕進輕進則為小人之歸故否之初爻不言征而言貞何謂貞堅守至正不為同類所引則其初亦為君子之泰是以泰之初九言志在外者從主

乎外也否之初六言志在君者專言乎五也而初
欲得君以濟否雖居小人之位而有君子之志此
所以為吉且亨歟

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

包者容也在否之世二本小人之道而陰柔中正
以小人容君子是能降志以相承其可遽絶之哉
故爻辭言小人吉而何與乎大人之事大人謂九

五五與二為正應而能不亂於小人之羣使小人皆為中正之歸以成休否之功也此小人之吉大人所以為否亨也

六三包羞

象曰包羞位不當也

三小人也陰居陽位不中不正而乃哆然求以益其不善之迹有包羞之象所謂羞者怨艾懲創猶足語善若包羞則敢為不善以欺世象以位不當

者謂非其人而在高位惡之之切也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

疇類也離麗也命天命也否泰之理一長一消一往一來循環無窮而有命存焉是以泰之九三否之九四三陰因之而升降故作易者皆為之致其戒九四居上卦之下方與三陰相接小人道長茍不知命而與小人爭角勝負于一決則漢之黨錮

其禍有不可勝言者必也九五在上陽剛可以休否以命處之其志得行而輔成濟否之功不特在已无咎而其福均及于同類疇離祉也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

休止也九五在上未能盡傾其否止其否而已惟陽剛中正乃能自強不息如乾之大人以成休否之功故曰大人吉不然則其否暫止而怠心生矣

五互巽為木苞桑之象又巽為繩直繫桑之象大人處此若曰其亡乎其亡乎如以其身係乎方苞之桑曾不能以一朝居慄慄危懼以保終吉是知上九之傾否乃九五之休否者為之也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

否泰反其類者也故泰極必否九五陽剛得位成休否之功故上九傾之而不復留此否終則傾何

可長也之意如宣王撥亂而天下喜于王化復行久否之餘一過亨通人情安得不喜蓋喜生於否无否則无喜矣此先否後喜反而為泰也

周易總義卷四

欽定四庫全書

經部

周易總義卷五至八

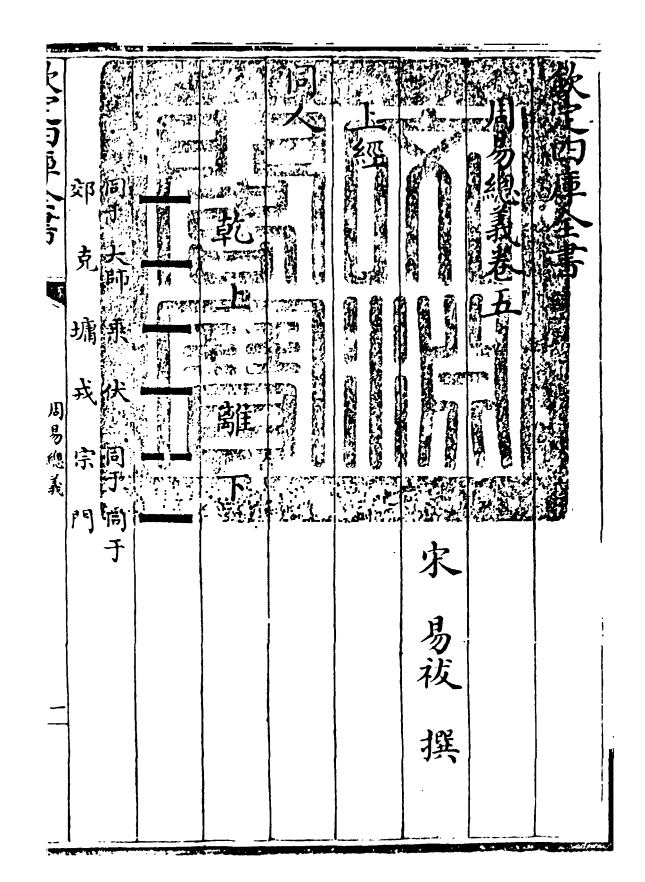
詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遂

謄録監生臣金彦茵

周易總義卷五

宋 易祓 撰

上經

同人 乾上離下

同人于野亨利涉大川利君子貞。同于大師乘伏同于同于郊克墉戎宗門

同人成卦離下乾上乾天也離火也天道下濟火性炎上豈苟同耶卦以二五相應為同而初上無位不相係屬三四介乎上下而反有以為吾之間是以二雖以柔順為一卦之主同于宗而吝則其同益狹五雖以剛健為用二之主大師克相遇則同非自然之素暱于係應固未能大同于物惟其中正得位物莫能違是以三雖伏戎而不興四雖乘墉而弗克攻初上亦同于無所適莫之地此類

族辨物而非茍同于我者同人之道也

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

同人者親也六二以一陰得位得中而應乎乾以乾德同乎人故命其卦曰同人至于同人之義則曰同人于野亨利涉大川利君子貞夫同人于野

亨者曠遠之地所同者廣而亨也利涉大川者二互巽有乘木之象以濟難為利所以為乾行也利君子之貞者乾體在外離體在内是謂文明以健二五得位剛柔相濟是謂中正而應然五應二而三四間之未免有偏係之私以正處之乃君子大同之道故曰惟君子為能通天下之志蓋志出于正自然有以親乎人也而不必人之親乎我志同而道一此在人所以無不同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火非同也而謂之同人者類也凡天下之物紛然萬族以類求之不苟于同而已韓退之論仁謂夷狄禽獸皆人烏可比而同之哉惟不以待禽獸者待人不以待夷狄者待中國繼之以篤近舉遠而後能盡一視同人之道此君子類族辨物所以為不同之同者也

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

初以陽剛在下體之下而二以隂柔在上爲門陽剛可以上行故爻言同人于門而象言出門同人出門而未離于門其同雖狹自是而往上無係應不私所主是以无咎

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

二爲卦主而言同人于宗何也謂係于所應而已

以一陰為衆陽所歸而乃暱于係應之私惟同乎五五與二中正而應固有同人之道然克敵而後相遇則未能大同于物亦吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三之敵剛者敵五也五與二中正相應而三以陽剛為間乘時竊發以求人之同已故言伏戎于莽三互巽為莽離為戈兵在乾下為伏戎近乾為

高陵以其象言之若足以敵五而阻二之應五然求同非義雖剛易撓安可行于世也三為乾數所以言三歲不興也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四以三為墉者保内而捍外也三有墉象而四乘于上亦欲據二以攻五然五與二中正相應其義甚直四豈能以非義干之哉故言弗克攻且四與

三皆陽剛之才而三以剛居剛故自億而不能與四以剛居柔故困而自反以循于則所以吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五與二中正而應其心本同也三四以陽剛介乎其間伏戎乘墉以害我之同而二五始睽然同人之先五自以其中直理勝義壯不得不鋭于克敵以下通乎二故言先號咷而後笑大師克相遇盖

二離體為戈兵五以乾剛用之為大師傳曰如二君故曰克方五與二之未相遇而至于用師未免號咷及大師克之而五與二相遇斯謂之笑若是者牴于係應其同固狹而夫子論其義則曰二人同心其利斷金謂能克去二陽之剛而後為同雖非大同于物亦同人之義也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

上九言同人于郊者郊在野内卦言同于野則亨爻言同于郊而象乃以為志未得者郊不如野之曠遠乃荒僻無與之地以此求同是以志未得行然而超乎憂患之外所以无悔

大有

離上 乾下

天祐 孚匪其 彭公 車大 交无

大有之成卦乾下離上卦以五陽用事而一陰為之主是謂大有矣夫一陰何以有衆陽之大哉大有之時上下之情必貴乎交初九在下無應雖以无交匪咎若九二言大車以載則大臣有以任天下之重九三言用亨于天子則收伯有以承天子之寵九四言匪其彭則近臣有以知盛多之戒内外遠近交相修輔是以六五之主柔順在上自然有交如威如之吉至上九獲天人之祐助而後足

以驗交道之至此曰吉曰利曰无咎曰有攸往而六爻皆無悔吝之辭信乎上下應之所以為大有也

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有有其大者也六十四卦之中惟蠱卦升卦鼎卦大有則繫之曰元亨鼎有吉之辭升有勿恤南

征之辭蠱有先甲三日後甲三日之辭而大有則無他辭獨以元亨繫之彖為之釋其義曰柔得尊位大中而上下應之曰大有然蠱升鼎之三卦亦以柔得尊位大中為主何以不獨言元亨之德三卦下體皆巽無剛健之義故聖人各因卦義而示其戒惟大有二體乾以剛健在下離以文明在上而六五柔中之主得衆陽為之用至于上下皆以陽剛相應之是知剛不能用剛而以柔用剛者乃

天道之常應乎天而時行是以元亨其諸異乎蠱升鼎三卦之元亨而獨能有其大者歟

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

夫天上有火者日也君子則體日無私照之義則當彰好惡以順天命故曰天命有德天討有罪令不言討而言命者遏其惡則使之不至于罪揚其善則使之益進于德也此所以為天之休命而君子必順之也耳

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

蓋衆陽歸五而初居一卦之下去五為最遠而上無正應是无交也在他卦之初爻无交猶可以有為而大有則不然五言厥孚交如而初獨无交故象曰大有初九无交害也然所居之位如此初非其咎苟自以為无咎而有慢易自恕之心則其害有甚于无交豈不艱哉思其艱而敬畏以持之是

以无咎也兩咎字異意

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

夫二之于五正應也當大有富盛之世六二以一陰為之主正書之所謂遺大投艱于朕身者是也于是時也非大臣任重則何以有濟九二者乾體也居得中位有衆陽為之用故曰大車以載車非乾之象也而乾則為圜者日運不息有輪之象也

下承陽為動上承陽為實得中為安其積在中則安而不敗也以是而往无所不利何咎之有此伊尹所以任天下之重者也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

左氏傳卜偃以亨為享陸氏釋文及諸家皆作享獻之義朱文公曰古者亨通之享享獻之享烹飪之烹皆作亨此當讀作享

三居下卦之上當大有之世九命為伯之上公也
權重勢盛而陽剛不中豈君子之常者哉惟上應
六五之厥孚交如是以用享于天子而足以當此
廟享之禮若小人恃其陽剛之過反以為害是以
弗克易以大有諸爻不言凶咎而猶著小人之戒
抑小人者所以愛君子也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

四近君位非九三比三之陽剛或過不能無小人害之戒四隂位以九居之而陽不至過于剛故言匪其彭詩言出車彭彭駟騵彭彭百兩彭彭行人彭彭皆盛多之貌也匪其彭則不以盛多自滿而象言明辨晢者晢白也四本離明之體互兑口為辨即明且辨而灼見盛衰消長之理曉然甚白此所以為无咎者此也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

孚信也五以至信發上下之志故曰厥孚交如然以一陰統五陽何以謂之威家人言威如亦以有孚而吉苟無交孚之素而區區焉設關鍵以為之備則亦不勝其備矣惟六五柔順在上虛中待人上下五陽厥孚交如是以君道尊嚴自有德威惟畏之理易而无備所以言威如之吉也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

上九初不言所以致吉之道而夫子于大傳發明之曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也說者其失在于泥爻求義故以此三者歸之上九詳味其旨實指六五葢五以柔承上則為天之所助之順以虛受下則為人之所助之信應九二而陽剛上行則為尚賢備是三者此六五所以能有其大矣然不係之六

五何也五為成卦之主上其終也吉无不利必于終而後驗故曰大有上吉

謙

坤上 艮下

䷎

征邑國 侵伐 撝謙 勞謙 鳴謙 謙謙

謙之成卦艮下坤上以二體論之實主九三一爻文言君子勞謙雖不專主用師而五上皆以用師

成功故聖人假用師有勞之說以發明君子處謙之道下三爻艮體艮以止為義止而不用所以皆言吉也上三爻坤體坤以順為義順而后用所以皆言利也然自撝謙而至于用侵伐征邑國豈上卦之陰柔所能濟者哉惟九三以勞謙處之而五陰皆從亦猶師之五陰一陽而二有在師中吉之義用師猶以謙為利則君子處謙之道宜乎其終吉之理也

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙亨者有亨之道也卦本剝體上九降三則為天道下濟而光明六三升上則為地道卑而上行天地以謙而上下皆通是以天地神人莫不皆以謙為亨以盈為戒也其曰虧曰益曰變曰流曰害曰

福曰惡曰好八者相反而不相為用君子其何以保其終哉蓋君子有終則于此有決擇焉知天道下濟而光明是以謙尊而光知地道卑而上行是以卑而不可踰君子安處乎謙如天地常久而不變此君子所以為有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山而山附于地以謙裁物之義也君子體此裒其多者則如虧惡之類益其寡者則如益好

之類非謂奪彼以予此也稱物而施惟其平而已

此君子之謙也

初九謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

三謙之主者也二下之而初又下之且居艮止之下謙而又謙者故于初爻曰謙謙君子卑以自牧者牧養也君子惟能自卑以養其德是以勇于自勝而不勇于勝物不動則已動則無難之不可濟

故曰用涉大川三爻互坎坎為大川而初居其前故用涉焉易中皆言利涉而此獨言用涉者卑以自養是以不用為用而終至于不可勝用所以吉也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

易中以陰求陽而相與倡和者皆寄之于鳴在豫之時四不正而初求之故以先鳴為凶在謙之時

三有終而二求之故以先鳴為吉然二與上之鳴謙一也上已謙之極與三雖正應而未能遂其謙之志故曰志未得也二居謙之下與三雖非正應而能遂其謙之志故曰中心得也所謂中心得者與三之陽剛相比而相得于中心之正所以貞吉

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

謙以三為卦主陽剛得位而五陰從之如師之五

陰一陽而九二在坎體之中有在師中吉之義三亦互坎之中位坎者勞卦也艮止之性不伐其勞故曰勞謙古之人惟伊吕足以當之也後世如韓彭且不免焉勞而能謙實難其人象以為萬民服者六五以陰柔居尊位而人有不服者未免用侵伐而九三實任征不服之責惟九三之勞謙君子以已下人而人亦下已不待侵伐而萬民自服所以終六五之事故言有終卦言君子有終而爻言

君子有終吉盡保終之道者也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

四當謙之世任時之責者也何以知之三為勞謙之臣五為謙順之君而四周旋乎其閒適當其用乃大臣之位故有撝象撝有指撝之義使其接三不用其謙則必有防攻之私使其承五不用其謙則必有逼上之嫌惟四以撝謙為用是以上下左

右惟我所鄉而不違乎則則古之人有行之者周公是也以卑巽處勞臣之上以恭畏處近君之地有所不用用則无不利盛德之至也

六五不富以其隣利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

謙卦之六爻惟五獨不言謙者謙非征伐之事也五以陰柔居尊位天下或有未服者不得已而用侵伐焉故言不富以其隣或謂隣為四與上然四

上坤體陰柔非富何取乎隣之義是必九三任行師之責所以利用侵伐盖侵伐之事陰柔不富者不克以有濟耳必資陽剛以用之惟三之陽剛勞而能謙素有以服乎人以此征不服則天下无不服是以用之无不利非謂謙之利侵伐也用于侵伐无不利則其他可知也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上與二皆有求于三者也故皆曰鳴謙夫二以鳴而得中中心得也上雖鳴而不以行師為得志志未得也蓋五之侵伐非謙者之事至上六則曰利用行師征邑國是乃已之私屬先以自治而已凡天下惟自治而後可以治人舜之命禹征苗固利于行師矣至益贊禹乃曰滿招損謙受益謙與滿為對苟以行師為得志則即為自滿而害謙之體舜為之誕敷文德即征邑國之義利用者以三之

勞而不伐故利于用之也

豫

震上 坤下

冥豫 貞疾 由豫 盱豫 貞吉 鳴豫

豫之成卦震以動而在上坤以順而在下以順而動故卦彖極言其義至爻辭則六二貞吉之外諸爻皆不言吉者何也蓋豫以九四為卦主而四以

陽剛之臣事六五柔弱之君至誠不孚或至于不正蓋初為鳴豫三為盱豫上為冥豫皆不足以語君臣之義也惟六二柔中得位介然自守上比于三而其交不諂下比于初而其交不瀆堅守至正毅然不撓是以五雖陰柔而其位終不失乎五四雖陽剛而其位終不越乎四至此而後知君臣大分截截乎如天地之不可易夫聖人于豫之順動所以扶持人極者至嚴至切也矣

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫與屯二卦皆以建侯為利者何也夫屯難之世撥亂而反之正故言利建侯若豫之順動而天下從之不特利建侯又利行師古之人惟湯武為然也故卦彖發明之謂剛應而志行順以動豫豫順

以動若專指九四然天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服茲豈九四之事哉是以卦象之辭與爻象相反者謂不知其大義而妄襲湯武之迹者大亂之道也至所謂時義之大惟天吏則可以行之宜乎六爻及象之辭所以諄諄然嚴為之戒也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

樂者雷之象也雷在地中復則一陽潛動以起黃鍾之律至雷出地奮豫而後樂生焉豫之建侯行師以征伐成功至功成作樂則不言功而言德矣殷者盛也先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考所以美盛德之形容以告其成功于神明者也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

豫之初六與九四為正應鳴而相感固其宜也而

爻辭言凶者四以一陽居震體之下其象為雷為鳴欲以大鳴于時乃不中不正剛以陵上而初應之于下初亦陰柔失位跼蹐不伸至于自鳴其志既窮適以自禍故爻辭斥言其為初六鳴豫者甚惡其以志窮而取凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六二豫之君子也四以陽剛陵上諸爻皆不知為

臣大義而初與三為尤甚獨此爻居中得正雖與五不相應而屹然在下有介石之象二互三四艮體為石介于石者言其堅不可撓定而能應不俟終日而灼見萬事之幾微大傳云知幾其神乎復以上交不謟下交不瀆繼之上交謂三下交謂初初與三皆不可與之交能以守貞而吉此節義所以為天下之大閑也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

六三與初爻同志而異位者也初以陰柔在下求豫于四而其位不能以自達故至于狂妄自鳴三亦陰柔上比于四位非中正是謂不當而乃上視以求豫故曰盱豫盱者上視之貌也盱視致悔悔猶可趨于善以速改為貴若遲而不决乃終有悔三之悔固異乎初之凶然小人之情果于從亂直五十步與百步者耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

九四居大臣之位以一陽主五陰者也而他爻不能分其權天下之豫由之故曰由豫觀六五之貞疾則九四實以陽剛陵其上而爻辭無所貶者戒之之切故望之之深也蓋四當多懼之地上承柔弱之主爻以爲大有得而象以爲志大行豈非其志之足以有爲者乎當是之時惟天下之至誠爲

能通故曰勿疑朋盍簪夫簪者所以聚髮之物也盍簪者所以得衆朋之助也五隂非朋也而謂之朋者至誠無間則五隂之從陽者亦以朋而至周公當四國流言之後赤舄几几百官總已以聽民獻十夫予翼正勿疑朋盍簪之証不然則齊桓晉文已為三王之罪人况其下焉者乎是以聖人有憂焉故于諸爻之辭則戒之于九四爻之辭則望之所以發明君臣之大分猶惓惓然也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五以陰柔居尊位貞也乘剛于下為四所制疾也四以剛陵上則五雖貞而不克以自振故曰貞疾五互坎為心疾故有是象當豫之時四雖剛而其位終不越乎四五雖柔而其位終不失乎五蓋五以守中其中未亡是以貞疾恒不死也君臣大分斷斷乎其不可亂者矣

上九冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

上當豫之極而昏于君臣之大分冥行而莫知所向者也故曰冥豫其冥已成何可長乎是當速渝焉渝者變也既成冥豫能變為善雖不能如二之貞吉亦不至初之凶與三之悔故言无咎无咎者言其善補過也

周易總義卷五

周易總義卷六

宋 易祓 撰

上經

隨

兌上 震下

拘係 孚于嘉 丈夫 小子 小子 丈夫

隨之成卦震動于兊說之下以説而動為隨之象考卦爻之義而後見陰陽之情陽以健而行故三陽爻皆得所隨初言交有功四言有孚在道五言孚于嘉吉以其有所隨而无所係也陰以承陽為順故三陰爻皆未免有所係二言係小子則有丈夫之失三言係丈夫則有小子之失上言拘係以窮而變以其有所係而後隨者也知隨之義時則不必其有係無係而惟在得所隨之正上下皆惟

正之隨是以六爻無貶辭其隨道之至者歟

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

王肅本作天下隨之又隨之時義大矣哉

隨之卦體自否而變以上之陽剛而來居于初是謂剛而下柔合上下二體論之是謂此動而彼說

大亨貞者所以釋元亨利貞之義蓋乾言四德純

一不雜隨言四德而繼之以无咎則不能純乎乾之德无咎而已所謂无咎者六爻之義有正有不正舍其不正而皆歸于正所以无咎故隨以義為主義以時為主此隨之時義所以為大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

震為雷兌為澤兌正秋也正秋之時雷乃收聲則息而入于澤中為蟄藏之始君子以之嚮晦入宴息隨時之義也

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官守也渝變也初九當位何言乎變當隨之世諸爻皆以從五爲正而五逺于初四非正應焉未可以隨當自守而已然震動之始不可拘于自守茍從于正則無惡于變故曰官有渝貞吉所謂貞吉者四雖非應而居相應之地且與二三互艮爲門二三陰柔非所當隨惟四與五相孚而五能明其

功出門而交有功是則因四而達于五也是謂從正而不失其所隨者也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六二與九五為正應各當其位隨于五可也但二陰居陰位而柔之為道不利遠未免以近比者為係矣既係乎三之陰必失乎初之陽以喜而隨人者豈可以兼與乎蓋陽為丈夫陰為小子是係小

子必失丈夫也惟其居中得正終應乎五是以雖失而不至于凶咎也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

六二之隂故言係小子則失初之丈夫三近于九四之陽故言係丈夫則失二之小子矣二猶隂柔中正而三則隂柔失位惟其在震體之上固已離于二矣失二則志已舍下係四則有求有得所謂

得者如初之以從正為貞故言利居貞以貞處之亦以從五為正如是而得無惡于求也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

下三爻上隨而四居其前以陽剛乘之與五同德在隨之義則為有獲然而五君也四臣也下之隨乎上當使恩威出乎上則所獲為得其正四近君為多懼之地若使人心隨已則有逼上之嫌雖以

正處之其義亦凶然則如之何蓋履天下之至危而成天下之大功惟以道事者能之修吾胸中之誠而無一毫私意之累所以有獲者為吾君而獲也吾何有焉此所以動容周旋皆與道俱且有功而君不疑五能明其功則君臣之間至誠相與有孚在道以明何咎此所以為无咎也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

嘉者善也五言孚而不言隨者上無隨下之義也五與二相孚故曰孚于嘉先儒謂嘉耦曰配二五中正而應者亦已孚于嘉者亦惟善是從而已葢當隨之世五之所孚者雖止于二然好善優于天下而五爻皆得所隨使天下之人皆以善相孚此隨道之至盛者也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

左氏傳卜偃所言享字文公從其説謂古者享獻之享皆作亨此當讀亨爲享

隨之上六隨之窮者也凡易之言窮者皆謂其當變若其未變則拘係之乃從維之然而人心之變有不可禦者若當變而善九五正位有王用享于西山之象益兊之上體爲西方或謂西山爲周之岐山王爲周之太王皆非其義易言王用者皆非有所指之耳王用以享則禮行于變通之後此隨

道之所以為不窮也

蠱

艮上　巽下

䷑

高用　裕父　幹父　幹母　幹父
尚譽　蠱　蠱　蠱　蠱

蠱之成卦巽順于下而艮止乎上上下蠱弊為蠱之象蠱非一日之積也是以飭蠱之道貴乎剛柔之相濟初六幹父之蠱六五幹蠱用譽陰居陽位

以柔而濟乎剛者也九二幹母之蠱上九不言蠱而言高尚其事陽居陰位以剛而濟乎柔者也必不得已而去則寧過于剛而不可過于柔九三悔而无咎則過剛猶足以幹蠱六四以往而見吝則過柔反以裕其蠱也必有二五之中德而後剛柔相濟皆得其正君子之飭蠱亦必有道矣

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利

涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱自泰變以初九之剛而往為上九以上六之柔而來為初六剛上而柔下以成艮巽之體巽順也艮止也下巽則不立上止則不為治生安安生媮而後蠱弊之端起此所以飭蠱者必有取乎元亨之義元亨者于元處亨也如器雖蠧壞而其樸猶存取器之樸而更新之是謂元亨蠱元亨而天下

治蠱取諸此考之卦體下乘巽木有利涉之象上為艮體有成終成始之義甲者旬之首先甲三日以謹其始後甲三日以圖其終始而終終而始天行也體天行以治蠱則蠱復于泰矣

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山在上而生養萬物育德也風在下而鼓動萬物振民也育德者長之使不窮振民者作之使不媮是二者皆治蠱之道也先振民後育德者卦體之

序有然也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

蠱者蠱非一日之積也君臣父子皆有飭蠱之道惟非一日之積必以世而後見故諸爻以父子發其義初在下為人之子則言幹父之蠱蠱卦本泰卦之變泰之下卦乾體為父初之剛上則父已往矣父往為考而前日蠹壞之弊猶有存者初能幹

父之蠱是為有子所謂意承考者革前人之蠱弊不能無所損益損其過者益其不及者亦前人之意初能承其意而不承其事其弊既革考亦可以无咎然初以柔體未必能盡保終之道若能以敬惕自處所以厲而終得吉也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

諸爻言父而此獨言母者蠱本泰體上卦之坤為

母五以柔居尊位而二為正應故言幹母之蠱凡事之道貴乎巽而順二以陽剛應五故戒之以不可貞貞則矯拂而不安其傷恩實多矣惟六五與九二兩爻剛柔相濟皆得中道剛不強柔不懦此恩義所以為兩全也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

九三陽居陽位過于剛者也事父之道過剛則非

順惟剛而得正乃父之諍子夫子論爭子則曰故當不義則諍之其義以正救為先然正而不中亦未盡善故幹蠱之時以過剛行之雖未免于小有悔而亦可以无大咎故又曰終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六四陰柔不中非幹蠱之才而過于順從父之令安得為孝故為裕父之蠱裕者益也當是時不能

幹而又從增益之何往而有成六五亦陰柔在上往必見吝故其戒如此

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

六五幹蠱之主當蠱之世以柔順在上其才若不足而爻言幹父之蠱者是不以才幹而以德幹者也蓋六五柔中之德資九二剛中之應剛柔相濟成德益著是能以令德之譽而承前人之蠱如高

宗致嘉靖之治宣王成修攘之烈凡前人所未備者無非承之以德而增益其美所以得用譽之道譽者德之實也在乎善用之而已

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

前五爻皆言蠱上獨不言蠱者蠱道已飭無事乎幹也上焉伊尹周公下焉范蠡張良能保成功于不當事之時故言不事王侯高尚其事高尚者往

往失于索隱行怪不可為則于天下惟上九艮體得止于其可止之義其志可則正為臣之道前四爻亦臣道也不言臣者臣子一而已

臨

坤上　兌下

⚋ 敦臨
⚋ 知臨
⚋ 至臨
⚋ 甘臨
⚊ 咸臨
⚊ 咸臨

臨之成卦兌在下坤在上卦以二陽為主而二陽

在四陰之下何取乎臨而謂之咸也咸者感也感

乎正應以為臨而已葢臨卦繼乎復卦之後初陽

方復未可遽進志于行正所以咸臨貞吉也二陽

方進而四陰猶未委順以中而應所以咸臨吉无

不利也三則不中不正而居兑體以甘言為說二

陽因之而進所以甘臨无咎也陽進于三則卦為

泰體四應初而得坤體之至故曰至臨也五應二

而為中行之君故曰知臨也上居終而為坤體之

成故曰敦臨也此臨終為泰勢所必至然泰至上

而吝臨至上而吉者臨方進而未極故也

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也至于八月有凶消不久也

臨卦之二陽在下君子道長之漸也剛浸而長指

初九九二言也說而順指內外二卦言也剛中而

應指九二六五言也大亨以正者所以釋元亨利

貞之義葢乾言四德純一不雜臨言四德而繼之以八月有凶則不能純乎乾之徳大亨以正天之道而已所謂天之道者乃陰陽消長一往一來循環不窮也二陽為臨以正而亨未至于凶乃著八月有凶之戒此天道之必然者何謂八月周之八月為遯卦又自臨卦至否卦凡有八月二者皆陽消陰長之漸夫剛長之時而謂之消不久者是聖人為君子慮葢甚深且切也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤以臨水地又臨澤為臨之象也葢下卦兑體以朋友講習為教而教思无窮者則兑澤之无窮也上卦坤體以厚德載物為容而容保民无疆則坤載之无疆也教而思之容而保之以此臨民其無所不臨者哉

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

咸感也以陽感陰故曰咸臨夫當臨之時四陰在上而初以陽剛進于下正咸感之義也然陽剛之德其實兑體上行之始豈遽以兑説感人哉位在陽先感之亦必有道初九之位既正而六四之應亦正志于行正可也聖人為君子慮懼其或進而所感非其道必使之固守其正故曰貞吉

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨无不利未順命也

二爻與初爻皆以陽感陰故皆曰咸臨也初主于貞未可有行二主于中善用臨者也葢二陽浸長而四陰在上其勢方盛未能委順故曰未順命也所謂未順命者臨終為泰勢所必至特未恃之而已惟與六五之柔中為正應上下以中相與不特有致吉之道推而行之天下无所不利也此二陽之所以浸長而不已者也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三為下卦兌體之主位既不當而二陽上進乃以兌說之體甘言以說乎下君子說之不以道不說也如之何而以甘言說人哉即上下互卦求之無震動坤順之體以順為說故甘臨无攸利以動而恐故既憂之无咎象贊之曰咎不長也至是而為乾體則二陽為之偕進矣

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

三為兌體至四為泰而四即泰之坤位坤以至哉為元故曰至臨者六四以陰柔在上而得其正初九以陽剛在下而亦得其正初以正而感四以正而應此至臨所以无咎四與三皆言无咎而難易不同者三不當位而四當位故也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

夫五爻以柔中在上而爻曰知臨大君之宜象曰行中何謂也中者五之德也五者大君之謂也此六五全為泰體泰體之六五以中德居尊位與九二之剛中相應故二爻以包荒用馮河不遐遺朋亡而得尚于中行之君此六五亦以柔中主之九二亦以剛中應之其終至于二陽上行四與上亦皆以正而近比于五是能兼衆人之知以為知而其知足以有臨此知臨所以為大君之宜宜其吉

也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

上六居臨之極地而无應于下非能臨之者而亦謂敦臨何也葢敦者厚也坤之德至上而益厚故也夫上三爻皆泰體然泰卦至上何以為否上行之極則否而已臨卦之上六得坤體之厚以從陽為慶而志在于内是以不為否而為泰考六爻之

義初與二五皆言吉二與四皆言无咎惟上六志在于内言其陰柔者則得六三之无咎言其從陽者則得初與二之吉爻辭兼是二義而象獨以為敦臨之吉則其從陽可知也

觀

巽上　坤下

觀其生　觀民　觀國光　觀我生　闚觀　童觀

觀之成卦坤卦居下巽卦居上與臨卦為反對臨之二陽在下進于三則成泰卦觀之四陰在下進于五則成剥卦惟九五以中正觀天下下觀而化也則天下皆為君子之歸故四陰以近于陽爻而有善不善存焉初以小人之道為童觀是則冥然无所見也二以利女貞為闚觀是則有所見而未大也三觀我生而有進退之義也至四觀國光而全用賔之道也至五以觀民為大觀之主也上以

觀其生而驗觀民之效也然後四陰得以觀感而化故二爻言君子无咎而天下皆君子則亦奚至于剥此有孚顒若下觀而化大觀之世也

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

前四觀字去聲後兩觀字平聲

觀卦之二陽在上下之所觀仰所以為觀也大觀在上指二陽爻言之也巽而順指内外二卦言之也中正以觀天下指九五爻居中正之位下觀四陰而言之也有孚顒若下觀而化即盥而不薦之義也盖聖人非輕薦而重盥也盥者祭之始方其鬱鬯祼地盥手于洗則祭事為未舉薦者祭之盛祝延尸于堂朝薦獻腥饋食獻熟則祭事為已備所謂下觀而化者盖不孚于已事之後而孚于未

事之始者也不言而信不令而威雲行雨施而天下平上下皆不期其然而自孚之所以謂之神道是非于神道之外而別有所謂觀也故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣此聖人之教無非天道觀之所以為觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上則地之長養萬物鼓之以風者則天也故天之動物以風而聖人之動民則以言方與民

則以坤之地而言設教則以巽之風而言省方觀民則以風行地上而言民俗之剛柔緩急不同而其設教以動民則一而已古之三載一廵狩而觀風考禮一本諸此

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

朱文公曰觀以觀示為義㨿九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也

觀之所以為觀者二陽在上下觀而化也初最在下以六居之實遠于陽以是為觀蓋童子之觀者也故曰童觀小人道也小人當大觀之世不知帝力之何有于我耕田鑿井而已故无咎君子處之而不著不察則可小矣所以為吝

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六二正處內卦為坤體有闔戶之象又三互艮卦

在門闕之内故曰闚觀然大觀之世上有九五而二為之應實中正以觀天下之助而乃有闚觀利女貞之戒者何也蓋觀之為義以去陽之遠近為善否二雖陰柔得位而去五為尚遠不能見剛中之道是女子之貞而已矣故以女子居之則為利以君子居之則醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

蓋大觀之世諸爻皆觀乎陽者也初與二去陽為甚遠所觀皆未大至于三爻則漸近于陽若非小人之觀矣然而位不中不正在下卦之上上卦之下進退莫適所主未盡下觀而化之道故曰觀我生進退也謂或進或退觀我之生而已矣吾者指五也生者即五之施為動作也凡易之稱我者若需卦若解卦若井卦若鼎卦若旅卦固以本爻為主至論其全卦之義則以主爻為我蒙卦之九二

小畜卦之六四頤卦之上九是也是知觀卦之六三爻言我者即全卦所主之九五爻也蓋觀之為卦本君子道消小人道長之漸若使四陰並進其終必至于剝而後已耳惟九五之爻陽剛中正未為失道四陰皆下觀而化之為大觀之主此六三爻之觀我生進退亦所觀之正者也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

觀至于四四隂方盛勢與五敵進退不已其終必至于剥惟九五之主大觀在上以中正觀天下未失君道四最近而居正又為巽之體以巽體居近君之地是以得君為最親故言觀國之光利用賓于王葢古之人重賔禮坐賔于西北之方主人接以仁厚之氣故坐于東南以行答賔之禮四以巽體居東南之位而言利用賔者以主人言之故象辭以為尚賔尚者上也言為王所尚也觀至六四

為全美其大觀之君子歟

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五以陽剛居尊位中正以觀天下為四陰之主故四陰進退于下其利害休戚皆係于吾身故曰觀我生則以本爻之所主者言之故象釋之以觀我生觀民也民謂自四以下皆是也且觀民何與于觀我乎中庸王天下之章有曰本諸身徵諸庶

民益觀民以察已之道使其在我者施為動作無一不善然後可以言君子无咎則亦先觀乎我而已此九五之顒然在上而四陰皆相孚于下有孚顒若謂之大觀然歟非歟

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上者五之終也五之觀我者所以觀民至上而後可以驗觀道之成于是復觀其生夫觀其生者觀

彼之生而使在彼者皆為君子皆由中正之道則在我足以遂其志苟有一之未善則在我不能遽忘乎天下是以其志有所未平然則何以處之也必以中正之道率先天下至于人人皆有士君子之行則九五觀民之效於此可見此九五與上九所以皆言君子旡咎

周易總義卷六